周禮正義

周禮正義卷五十三

瑞安孫詒讓學

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說 用謂將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰雞鳴而駕日中而說用謂所宜用 疏 掌王及后之五路者此官專掌王及后之路與巾車通掌公車之政令異賈疏云上巾車已主王后之五路今此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之案玉金象等之飾冬官造成時當已備非巾車所爲賈說失之 注云用謂將有朝祀之事而駕之者說文馬部云駕馬在軛中也此用說即下云駕說朝祀卽巾車所掌玉路以祀象路以朝等是也鄭司農云說

謂舍車也者毛詩召南甘棠傳云說舍也字通作稅方言云發稅舍車也東齊海岱之間謂之發宋趙陳魏之間謂之稅郭注云稅猶脫也說文日部云卸舍車解馬也蓋用則駕之舍則卸之故謂之說也引春秋傳者左宣十二年晉楚戰於邲傳文杜注云說舍也云用謂所宜用者謂陳駕詔事賈疏云還是朝祀之等也

若有大祭祀則出路贊駕說

出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也

疏若有大祭祀則出路者謂圜丘方丘南北郊大饗明堂迎氣祀五帝朝日及宗廟六享王皆親祭則乘玉路也詳巾車疏　注云出路王當乘之者賈疏云按上巾車玉路以祀此云若有大祭祀則出路鄭云王當乘之惟出玉路也按下文大喪大賓客亦如之注云亦出路當陳之此惟云大祭祀則

出路據王所乘之亦當陳之爲華國詒讓案此注言乘不言陳下注言陳不言乘皆以互見爲義又凡大祭祀后與其事者其路當亦與路出之云贊駕說贊僕與趣馬也者明此官與彼諸官爲聯事也賈疏云夏官大馭戎僕齊僕之等及趣馬之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趣馬也詒讓案凡五路之馭通謂之僕據大馭及條狼氏文詳彼疏

大喪大賓客亦如之

亦出路當陳之鄭司農說以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器又曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前漢朝上計律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之

疏大喪大賓客亦如之者大喪亦謂王后之喪世子喪不得備五路則唯陳所乘之路而已詳巾車疏大賓客謂朝覲會同皆

陳路也又朝聘賓至此官從屬蓋亦贊駕稅之事故左襄二十一年傳云諸侯賓至巾車脂轄此官為巾車之屬故通言不別也　注云亦出路當陳之者賈疏云謂陳之以華國亦有當乘之法但大賓客王乘金路也其大喪則無乘吉時路故注為陳之而說也詒讓案嗣王在喪乘五等喪車當亦此官出之注不云出喪車亦文不具也周書克殷篇說武王滅紂告受命亦云陳常車孔注云常車威儀車也是凡大禮皆有陳車不徒祭喪賓三禮也云鄭司農說以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器以下者路今偽孔傳本並作輅葢唐開元時所改說文車部云輅車軨前橫木也非此路車字又引路釋文云贊又作綴偽孔本同此並大喪陳路之事賈疏云按彼上文云陳寶及列玉

五重大訓之等乃陳車乘故云旣陳先王寶器云又曰大路在
賓階面注云大路玉路云綴路在阼階面注云綴次次在玉路
後謂玉路之貳也云先路在左塾之前注云先路象路門側之
堂謂之塾謂在路門內之西北面與玉路相對也云次路在右
塾之前注云象路之貳與玉路之貳相對在門內之東北面案
賈所引並鄭書注佚文顧命孔疏又引鄭注云不陳金路革路
木路者主於朝祀而已蓋彼是大喪有朝祀之事故止陳玉路
象路不陳餘三路此經有大賓則王乘金路不乘時亦當陳之
與大喪異其革路木路主於戎田雖大賓亦不陳也書僞孔傳
則云綴輅金次輅木孔疏引馬融王肅皆謂唯不陳戎路曲禮
孔疏亦以次路爲五路之一並與鄭義異也云漢朝上計律陳

屬車於庭者上計律亦漢律篇名史記張蒼傳云蒼以列侯居相府領主郡國上計者續漢書禮儀志劉注引蔡質漢儀云正月旦德陽殿朝賀屬郡計吏皆陛覲故有陳列屬車之法王應麟云安帝紀永初四年春正月元日會徹樂不陳充庭車注每大朝會必陳乘輿法物車輦於庭以年饑故不陳孔廣森云常時大朝會皆陳車於庭東京賦所云龍輅充庭者也石虎僭效古制每正會充庭車馬金銀玉輅革輅數十見鄴中記云故曰大喪大賓客亦如之者顧命爲大喪禮漢律爲大賓客禮咸足相證明也

凡會同軍旅弔于四方以路從

王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國

疏凡會同軍旅弔于四方以路從者會同軍旅皆謂王親行在外弔于四方者王無出畿

特弔於四方之禮惟巡守會同在邦國遇諸侯之喪則有弔事
故亦以路從也　注云王出於事無常王乘一路典路以其餘
路從行者賈疏云按經會同軍旅及弔有三事則是衣裳之會
及弔王乘金路兵車之會及軍旅王乘革路是王出於事無常
也王雖乘一路典路以其餘路皆從惟玉路祭祀之車尊不出
其餘皆出也案士喪禮注說諸侯弔士云君弔蓋乘象路矣則
王弔於四方亦當乘象路矣賈謂亦乘金路非鄭指也又此經
路從之文當通晐五路若會同王乘金路則以玉象木革四路
從行若軍旅王乘革路則以玉象木金四路從行故曲禮孔疏
云王者五路玉象木金革各一路王自乘一所餘四路皆從行
是孔謂玉路亦從行賈謂玉路尊不從行於義爲短云亦以華

國者謂行則以從止則陳之與大喪大賓客陳路同爲華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃苹猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分爲二廣則諸侯戎路廣車也又曰師旅闕四十乘孫子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘五者之制及萃數未盡聞也書曰武王戎車三百兩故書苹作平杜子春云苹車當爲軿車其字當爲萃書亦或爲苹疏掌戎路之萃者此官掌戎車其別有五皆以共王及宿衛卿大夫士庶子之所乘也月令說季秋天子教田獵習五戎云授車以級左隱十一年傳云鄭

伐許授兵於大宮公孫閼與潁考叔爭車是將出軍授兵則亦授車然則六軍之戎車此官當亦掌之矣六軍之卒出於鄉遂家賦一人而不出車其車皆官給之以軍法二十五人爲兩推之蓋一閭二十五家而給戎車一乘一族百家則四乘一黨五百家則二十乘一州二千五百家則百乘一鄉一萬五千家則五百乘六鄉則三千乘爲六軍戎車之大數其車盡出於官與都鄙丘甸出車之法異坊記孔疏引巾車毀折入齎於職幣之文謂鄉遂兵車皆官所給然革車爲此官所專掌則鄉遂戎車當亦此官授之惟毀折入齎或當掌於巾車耳　注云萃猶副也者戎僕掌王倅車之政注云倅副也萃倅字通左傳宣十二年孔疏引作倅蓋依訓義改之賈疏云此車僕惟掌五戎之萃

其五戎之王不言所掌者巾車雖掌五戎之一其下四戎之正亦巾車掌之矣案賈說非也後注云萃各從其元元即正戎則鄭意五戎正副此官通掌之經唯云萃者明五戎皆有副也但論審經義鄭詁亦究未塙王安石王昭禹並釋萃爲隊義似較長蓋此掌五戎之萃當與諸子掌國子之倅義同萃即謂諸戎車之部隊亦卽縣師司右所謂車之卒伍也萃者通正副尊卑之言非專指副倅諸子鄭注訓倅爲副貳亦失之云此五者皆兵車者明五者名制雖異而考工記總敘通謂之兵車其輪輿度數同也曲禮又謂之武車云所謂五戎也者賈疏云凡言所謂者謂他成文檢諸文不見更有五兵車爲五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎爲弓矢殳矛戈戟不爲五

兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或爲此五兵車解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者即巾車云革路以即戎是也詩唐風彼汾沮洳箋云公路主君之輅車左宣二年傳晉趙盾爲旄車之族釋文旄本作軞詩孔疏引服虔云軞車戎車之倅服說即本此經若然戎路亦通稱輅車矣云廣車橫陳之車也者廣與橫聲類同古通用橫陳謂縱橫陳列之以自固也左襄十一年傳鄭人賂晉侯以廣車軘車淳十五乘甲兵備杜注云廣車軘車皆兵車名淮南子原道訓橫四維而含陰陽高注云橫讀桄車之桄桄廣音同桄車亦即廣車也戰國策西國策說知伯欲伐厹由遺之大鍾載以廣車則疑是任載之大車史記樗里疾傳正

義請劉此經廣車非也云闕車所用補闕之車也者國語晉語云古之爲軍也軍有左右闕從補之韋注云闕缺也鄭意戰時列車爲陳或有疏闕以此車補其數左桓五年傳云爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫杜注云以車居前以伍次之承偏之隙而彌縫闕漏蓋無論車徒皆有彌縫補闕之部隊矣云苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也者苹屏音同此車蓋以韋革周帀四面爲屏蔽故對敵時可蔽隱以避矢石也吳子圖國篇云革車奄戶縵輪籠轂乘車及戎路皆無戶苹車有屏蔽或當有戶而奄之與漢軿車制蓋相近與云輕車所用馳敵致師之車也者說文車部云輕輕車也國策齊策使輕車銳騎衝雍門高注云輕便六韜軍用篇有扶胥輕車百六十乘周書大明武

篇云輕車翼衞在戎二方詩秦風駟驖輶車鸞鑣箋云輕車驅逆之車也案輶輕義同輕車在五戎中最爲便利宜於馳驟故用爲馳敵致師之車又兼用之田狩也又周時傳遽之車亦用輕車故大行人或謂之輶軒使者與此戎車制葢略同續漢書輿服志亦云輕車古之戰車也洞朱輪輿不巾不葢建矛戟幢麾𨎌輒弩服又引吳孫兵法云有巾有葢謂之武剛車武剛車者爲先驅又爲屬車輕車殿馬案周制當與漢同武剛車有巾葢疑即苹車也引春秋傳曰公喪戎路者左莊九年傳師及齊師戰于乾時我師敗績公喪戎路傳乘而歸杜注云戎路兵車此引以證諸侯亦有戎路也云又曰其君之戎分爲二廣者宣十二年晉楚戰于邲傳欒武子曰其君之戎分爲二廣廣有

一卒偏之兩又云楚子爲乘廣三十乘分爲左右右廣鷄鳴而駕日中而說左則受之日入而說云則諸侯戎路廣車也者鄭意據左氏諸文諸侯雖有戎路之名實則降天子一等以廣車當戎路不得如天子以革路即戎也若然鄭莊公所喪之戎路如鄭說亦即廣車矣云又曰帥斿闕四十乘者亦宣十二年傳云楚子使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左拒杜注云游車補闕者說與鄭同斿左傳作游鄭引作斿與司常斿車字同蓋所見本異云孫子八陳有華車之陳者漢書藝文志兵權謀家有吳孫子兵法八十二篇圖九卷隋書經籍志子部兵家有孫子八陣圖一卷吳孫子牝八變陣圖一卷苹車之陳蓋出於彼今孫子十三篇圖已不傳未知其審云又曰馳車千乘者孫

子作戰篇云馳車千駟革車千乘曹注云馳車輕車也駕駟馬
革車重車也案馳車駕四馬則駟與乘義同故鄭引之即作千
乘亦以證輕車爲馳敵車也至孫子革車蓋當此經之戎路廣
車曹注以爲任載之重車與經義不合未知是否云五者之制
及萃數未盡聞也者五戎之車經但舉其名而其形制及萃數
無文考工車工雖備詳兵車之制而廣闕苹輕其詳不具故云
未盡聞也引書曰武王戎車三百兩者書牧誓序文鄭引以證
戎車之萃數也云故書苹作平杜子春云苹車當爲軿車其字
當爲萃書亦或爲萃者段玉裁校改作平車當爲軿車云杜爲
立車無軿之軿巾車注云翟車今軿車是也平幷聲類同鄭君
從今書作苹不作軿者以軿車是婦人車此五者皆兵車故據

孫子作苹字也苹萃字形相似孔繼汾徐養原校改作苹車當爲軿車其字當爲苹書亦或爲苹徐云竟與平秩東作馬本作苹兒釋文是平苹古亦通用苹之爲軿同音相訓也苹之爲平古字相通也案孔徐校是也軿正字苹平聲近叚借字釋名釋車謂軿車四面有屏蔽此苹車亦有屏蔽與軿車義同故杜云平車當爲軿車也廣韻十五青軿字注云輜軿兵車即據杜說軿車詳巾車疏此苹車義雖當爲軿而孫子有苹車其字近古且與故書平車形聲尤近故杜據以正讀凡師共革車各以其萃五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注云五戎者共其一以爲王優尊者所乘也者賈疏云按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳今

此經不云革路揔云其革車則革車之言所含者多五戎皆是則王雖乘一路四路皆從是倅所乘也云而萃各從其元焉者詩小雅六月元戎十乘毛傳云元大也司馬法天子之義篇云戎車夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也史記三王世家集解引韓詩章句云元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車縵輪馬被甲衡扼之上盡有劍戟名曰陷軍之車所以冒突先啓敵家之行伍也案詩元戎疑即五戎之正車鄭意此萃爲副對元言之經云其萃車又云各以其萃明五戎之萃各從其元也今案萃當爲都隊各以其萃者謂五者各自成一隊分別部居不襍厠也

會同亦如之巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖乘金路猶其以從不失備也疏

注云巡守及兵車之會則王乘戎路者賈疏云以戎僕云掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之云乘車之會王雖乘金路猶其以從不失備也者巾車云金路以賓故知乘車之會王乘金路也此文總云會同是兼兵車乘車之會言之明王雖不乘戎路亦共五戎以從以備非常也

大喪廞革車言興革車則遣車不徒戎路廞闕革輕皆有焉疏大喪廞革車者此謂王喪也后世子不與戎車則喪亦不陳五戎可知也　注云言興革車則遣車不徒戎路廣闕革輕皆有焉者鄭訓廞皆爲興故經云廞革車注云興革車然其說非也廞實當訓爲陳謂葬前一日則陳於祖廟之庭葬日至壙則陳於墓道也詳司裘疏賈疏云經云革車亦是五戎之揔名故知不徒戎路廣闕苹輕皆有可知

若然王襲遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣大射其三乏鄭司農云乏讀爲匱乏之乏疏大射其三乏者王大射三侯侯有一乏文選東京賦薛注云大射張三侯故設三乏乏以革爲之獲旌者之禦矢也射人謂之三容先鄭注云容者乏也待獲者所蔽也大射儀云司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十又云凡乏之用革此謂外諸侯大射禮若王大射則當如司裘注所說熊侯九十弓虎侯七十弓豹侯五十弓侯各設乏之也乏之制詳射人疏賈疏云乏之一名容則射人云三獲三容是也以其爲革車用皮其乏亦用皮故因使爲之若然直云大射共乏至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大射尊者而言　注鄭

司農云乏讀爲匱乏之乏者服不氏杜注同段玉裁云音義皆同匱乏之也陳祥道云正而北乏而南故文反正爲乏

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳

疏 掌九旗之物名者王之旗物有此九種析別言之則旗爲畫熊虎之專名大總言之則九者得通稱旗也云各有屬以待國事者諸旗大者爲正又各依其章物爲小徽識與大者爲屬

正者建之車居者設之身各是國事用之也云日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐者此並因章物爲名以示別異金榜云巾車玉路建大常金路建大旂象路建大赤革路建大白木路建大麾左傳臧哀伯曰三辰旂旗昭其明也考工記曰龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也曲禮曰行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒明堂位曰有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤此是言之大旂爲交龍大赤爲鳥隼大白爲熊虎大麾爲龜蛇周赤殷白夏黑然則有虞氏之旂以青黝縿雜素錦綢杠纁帛縿素陞龍於縿是大常纁帛象中黃之色也案金氏以大旂大白大赤

大麾釋旂旗旟旐略本呂大臨陸佃說其謂大常色黃與旂青旟赤旗白旐黑分屬五方說本鄭鍔陳傅良義皆致塙司馬法天子之義篇云旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃地之道也司馬法說周旂黃蓋即指大常初學記武部引河圖云風后曰予告汝帝之五旗東方法青龍曰旂南方法赤鳥曰旟西方法白虎曰旗北方法玄蛇曰旐中央法黃龍曰常三國志吳志胡綜傳大牙賦亦云四靈既布黃龍處中周制日月實曰大常此並謂大常色象中黃御覽兵部引諸葛亮兵要云以朱雀旂豎午地白虎旂豎酉地玄武旂豎子地青龍旂豎卯地招搖旂豎中央則漢人釋曲禮已有以招搖爲中央之旗配四宮爲五者與金說並可互證蓋此經九旗之內正旗實止有五

常旂旗旗旐分象五方色故大戴禮記虞戴德篇云天子以旞二月爲旗於東郊建五色穀梁莊二十五年傳又說天子救日置五麾楊疏引緯信云各以方色之旌置之五處是也其旗物二者則爲縿斿純駁之異凡旗縿斿同色爲純物縿斿異色爲駁常旂爲天子諸侯所建旞唯有旗而無物自旗以下則貴賤通建故旗物兼有經各旗物於常旂之後旗旟旐之前文例最精自鄭賈諸儒並以九旗通爲終色又以旗物別爲二旗而旗制淆舛不可理截今依金氏攷定五正旗各放方色又綜校諸經知旗物爲諸旗之通制不入正旗之數而後此及大司馬二經義始可通而詩禮爾雅諸文亦無不符合矣詳後疏又案此天子五旗斿數皆以尊卑遞減大常十二斿大旂九斿龍旂九斿

大赤即鳥旟七斿大白即熊旗六斿大麾即龜旐四斿並見巾車職人以此差之則旟當尊於旗而經列旟於旗後者文不次也說文謂旗五斿與考工記不同或非天子制其諸侯卿大夫士斿各依命數詳後及典命大行人疏云全羽爲旞析羽爲旌者二者又以注羽爲識別亦五正旗之通制也金榜謂旞旌各通上諸旗以有羽爲異皆有旒縿即畫日月等其說亦塙大司馬治兵所辨止七旗無旞旌即其證也蓋日月交龍等爲縿章全羽析羽爲杠飾常旂旟旗旐五旗各有不注羽及注全羽注析羽三者隨所用而異制然則以五旗隨事別異實有十五等而旜旗旐又各有旜物則有二十四等矣亦詳後疏　注云物名者所畫異物則異名也者異物謂日月交龍之屬異名謂常

旂之屬畫之以示別異國語吳語大夫種曰審物則可以戰乎王曰辯乎注云物旌旗物色徽幟之屬辯別也此物名與彼寄物義同云屬謂徽識也者賈疏云謂在朝在軍所用小旌故以屬言之詒讓案徽即徽號識者詩小雅六月云織文鳥章鄭箋云織徽織也賈疏引詩箋作識徽字說文巾部作徽徽識正字徽織借字識俗又作幟云大傳謂之徽號者大傳殊徽號鄭彼注云徽號旌旗之名也案據鄭彼注則徽號指大旌旗而言然徽號與徽識文同彼徽號中當亦含有小旌旗故引以爲證凡五旗之小徽識所畫蓋亦與正旗同詳後疏云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象者證徽識亦用絳帛與正旗同也今致五旗依方色不皆絳緣徽識之色當如其正旗鄭舉證未

審孔廣森云城門僕射所被者即東京賦戎士介而揚揮薛綜注揮爲肩上絳幟如燕尾者也善曰左氏傳廚人濮曰揚徽者公徒也徽與揮古字通說文巾部曰徽幟也以絳徽帛箸於背又衣部曰褚卒也卒衣有題識者也廣雅曰亭父更褚卒也轉相證明是漢時亭卒褚衣亦有徽識任大椿云續漢書輿服志卻非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之負赤幡青翅燕尾諸僕射幡皆如之僕射負赤幡即所云城門僕射所被也絳衣赤幡戎事皆尚赤也又後漢書杜喬傳喬故掾陳留楊匡聞之號泣星行到洛陽乃著故赤幘託爲夏門亭吏守衛尸喪云亭吏著赤幘所云亭長絳衣也案孔任說是也方言云楚東海之間亭父謂之亭公卒謂之弩父或謂之褚郭注云言衣赤也亦

亭長緇衣之證云通帛謂大赤者巾車注義同鄭意旜別爲一旗無畫章其說非也五旗之旜雖繆斿皆通用一色然各應方色不盡用赤帛巾車之大赤雖亦爲旜而以畫章言之實當爲烏隼之旟非旜之專名也詳巾車疏云從周正色無飾者謂旜從周正色通體用赤帛爲之既不畫物又無側飾也爾雅釋天云因章曰旃郭注云以帛練爲旒因其文章不復畫之左傳僖二十八年孔疏引孫炎云因其繒色以爲旗章不畫之也釋名釋兵亦云旃通以赤色爲之無文采案郭孫劉說並本鄭義今攷鄭郭諸說並非也旜即常旂旟旐旗之純色者通帛者謂繆斿通以一色之帛爲之如大常則繆斿皆黄大旂則繆斿皆青是也爾雅云因章者亦謂繆斿章色相因不異釋天說大常云

纁帛縿練旒九郭注謂縿旒皆用絳案彼纁縿爲黃色與絳微異郭說爲未審而謂縿旒同色則正合通帛因章之義若然此旒爲五旗之通制亦各有畫章故鄉射記說國君獲旌云於竟則龍旜彼卽交龍之旂而謂之旜足證通帛爲五旗之通制非別爲一旗亦不得無畫章矣又說文㫃部云旃旗曲柄也所以旃表士衆引周禮曰通帛爲旃重文旜或从亶案據說文旜卽旃之或體然曲柄之旃禮經無見文漢書田蚡傳云列曲旃顏注引蘇林云禮大夫立曲旃彼似隱據襄十四年左傳招大夫以旃之文但左傳不云曲旃蘇說與此經大夫建物文亦不合恐非古法也云雜帛者以帛素飾其側者說文素部云素白緻繒也明堂位說旌旗飾云殷之崇牙注云刻繒爲重牙以飾其側

鄭蓋隱據彼義飾側即垂耳也說文勿部云勿州里所建旗象
其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿垂文旃勿或
从㫃段玉裁曾釗並謂此經之物即勿之譌是也許謂勿爲州
里所建疑兼據大司馬治兵鄉家載物其云三游者亦據字形
爲說此經物爲大夫士所建則不定三斿矣釋名釋兵云雜帛
爲物以雜色綴其邊爲燕尾依鄭義物正幅亦全以赤緇爲之
但以白緇飾其側與旜通赤帛異依許說雜帛爲幅半異則謂
正幅或半爲赤緇或半爲白緇不關側飾依劉說以雜色綴其
邊爲燕尾則正幅亦全用赤緇綴邊亦即飾側之義但用雜色
緇則不定用素又云爲燕尾並與鄭小異今案物降於旜亦諸
旗之通制以雜帛爲縿斿亦有畫章五旗常旂最尊無物旟旐

旜三旗則並有之王之五旗雖皆爲旜而小事亦有用物者所謂小白小綏是也襍帛者縿斿異色猶士冠禮之襍裳皆取不專屬一色之義葢縿如五正旗而以襍色爲之斿其別制又有易斿爲旆者故釋天云繼旐曰旆郭注云帛續旐末爲燕尾者公羊昭十二年何注亦云繼旐如燕尾曰旆案爾雅此文卽釋旐旆之制也凡旜物皆以斿屬縿下而旐末獨有屬以旆者葢爲不命之士無物者別制此制凡斿依命數而不命則無物旐爲縣鄙郊野所建內包有六遂遂吏有鄰長萬五千人則皆不命之士也四郊公邑之小吏不命者葢尤衆旣各有地治民衆則不容無物故亦使建旐而不命則無以爲斿故設著旆以示別異以五旗之敍唯旐最卑而以一旆繼旐末亦與衆斿不同

故毛許何鄭諸儒並承用雅訓以旆專屬之纁旒明常旂旟旗四旗不得有旆也士喪禮說不命之士云爲銘各以其物亾則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸鄭注云今文末爲旆是彼經末即以偁旆明正幅之緇即以偁旐此可證旆之纁旒爲無物者之別制而緇䞓上下異色尤足爲襍帛之塙詁若然如旐旟則縿斿通用緇帛旐物則縿亦用緇而斿旆則無定色若詩小雅六月之白旆左傳定四年之績茷皆是以它色相襍故云襍帛許鄭諸儒並謂物別爲一旗無畫章又釋襍帛或爲帛素飾側或爲幅半異或爲襍色飾邊並非經義又案何郭所云燕尾者並以爲旆之專制亦所以別於縿斿者凡它旗屬斿者亦正幅容有垂牙爲飾而斿則未有爲燕尾者劉氏不審乃以是爲物

之通制復設以縿下爲緌邊則又違何義矣互詳巾車疏云白殷之正色者釋物必以帛素飾側之意云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上者廣雅釋詁云析分也左傳襄十四年孔疏云言全羽析羽者蓋有全取其翅或析取其旒賈疏云按序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采若然冬官鍾氏染鳥羽是周法染鳥羽爲五色故鄭云皆五采羽繫之於旞旌之上案依鄭賈說旞旌皆用染羽全羽蓋謂一羽備五采析羽則衆羽襍五采鄉射禮說翿旌云以白羽與朱羽糅卽所謂析羽但不具五色耳舞師樂師注說舞羽亦有全羽析羽與此義略同孔謂有全取其翅恐不塙又案周書王會篇有陰羽鳧旌孔注

云鶴鳧羽爲旞旄也據此則旌羽亦有用純色者不必皆五采也云所謂注旄於干首也者此據毛詩鄘風干旄傳文證旌旄繫羽即注之干首亦皆兼有旄也爾雅釋天亦云注旄首曰旌采干即釋天之杠夏采注之橦詩干旄孔疏引孫炎云析五采羽注旄上也其下亦有旒縿即據此經補爾雅義也詩小雅出車設此旐矣建彼旄矣鄭箋謂設旐者屬之於干旄而建之戎車此亦九旗兼有著旄之證互詳夏采疏賈疏云若然則此旞旌非直有羽亦有旄故鄭引爾雅注旄以證旞旌明其兩有是以干旄詩云孑孑干旄孑孑干旌鄭彼注云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄焉明干首旄羽皆有之此雖據旞旌旄羽並有至於大常已下首皆有旄羽故衛之臣子雖旃物而有旄羽

則大常已下皆有明矣故夏采云乘車建綏復於四郊注綏以旄牛尾爲之綴於橦上王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生是其旌首皆有旄之證也金榜云旞旌皆張縿幅屬旒焉畫於縿如日月爲常以下析羽爲旌亦有用氂牛尾者故爾雅云注旄首曰旌左定四年傳又謂之羽旄晉人假羽旄於鄭明日或旆以會是兵車之會故載羽旄案賈金說是也說文㫃部云游車載旌析羽注旄首也則許君亦謂羽旄兩有左定四年傳羽旄襄十四年傳又作羽毛毛旄字通杜注亦云王者游車之所建卽據下經釋爲此經有羽無旄爾雅有旄無羽蓋各偏舉一端也又孫叔然爾雅注謂旄亦有旒縿郭注說同蓋皆歷據毛詩傳箋孤卿大夫建旃物皆注旄之說夏采之

綏即此經之旞鄭謂即用大常去旒存旄異之於生彼注去旒之說雖不足據而謂生時大常有注旄與詩箋說亦可互證也綜校鄭詩禮注義葢謂常旂旟旗旐旌物皆兼注羽旄而旞旌則專以羽旄得名亦別爲二旗有縿斿而無畫章不知旞旌即就五正旗注羽以爲別異實非別爲二旗也云凡九旗之帛皆用絳者此謂旗之正幅所謂縿也鄭知帛皆用絳者葢據爾雅釋天云纁帛縿郭注亦云縿帛絳也金榜云大常纁帛象中黃之色纁淺絳色鄭君遂謂九旗之帛皆用絳失之案金說是也釋天所云乃專指大常言之其四旗備四代旗章縿帛當各象其方色故虞戴德謂之五色明不得皆用絳周書克殷篇云百夫荷素質之旗于王前孔注云素質白旗是即旗不必盡用絳

帛之證也鄭說未然賈疏以周尚赤申鄭說亦非凡日月交龍熊虎鳥隼龜蛇等並畫於正幅之縿首釋天郭注謂斿畫交龍於旒殊誤據鄭覲禮記注謂大常縿首畫日月旒畫交龍是正章必畫於縿旒屬縿下止畫附章不得與縿首同也賈疏又云按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據眾有者而言或解以爲旞旌之下亦有旒旒而用絳帛也其旌之下旒似不用絳故爾雅云緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆詩云白旆央央旆即左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷旃旌是旌旆與色也爾雅訓云素錦綢杠素陞龍練旒九彼施於喪葬之旐也案賈輈人疏亦謂旞旌無縿幅又詩干旄及左傳成十六年孔疏皆謂此旞旌皆建鳥羽與賈說同並非鄭恉鄭以旞旌皆有

羽又有帛帛即襂也鄉射記說君獲旌國中射以翿旌於郊則
以旌又謂無物則以翿旌是翿旌無物旌則有物其制不同旌
不得直有羽無帛明矣賈引別說得之但九旗之帛用絳者止
鳥旟一旗餘則各依方色賈引或說謂旞旌皆用絳帛賈又以
旆不用絳帛爲旐旌之制竝非也又釋天素錦綢杠一事據大
常而言纁廣充幅一章據龜旐而言鄭檀弓明堂位注引彼二
章以釋喪旌之綢練設旐則似以彼二者竝爲喪葬之旗故不
用絳而用素及纁也其、說與經義不合賈亦沿其誤互詳巾車
疏及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜
大夫士建物師都建旗、州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載
旌仲冬、教大閱司馬主其、禮自王以下治民者旗畫成物之象

王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出[疏]及國之大閱贊司馬頒旗物者辨師田所建之旗物與大司馬爲官聯也賈疏云按大司馬仲春教振旅仲夏教茇舍仲秋教治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大簡閱軍禮司常主旗物故贊司馬頒物也此九旗發首雖揔爲大閱而言其道車載旞斿車載旌非

爲軍事也案旂車亦通䡇兵車賈謂非軍事非是詳後云王建
大常者以下辨五正旗及旜物旞旌之用大司馬治兵文略同
巾車王祭祀乘玉路亦建大常十有二斿覲禮記說王所載旂
同是凡祭祀會同賓客建旗無異不徒師田也云諸侯建旂者
五等諸侯賓祭會同師田亦同建旂唯斿數各依命數其差公
九斿諸伯七斿子男五斿也又凡同建一旗而命數不同者斿
數亦當有異詳後及大行人與人職云孤卿建旜大夫士建物
者此爲內百官府所建旗物大司馬治兵云百官載旟與此異
者旟物爲五旗之通制而有尊卑純駁之異彼百官中通䡇孤
卿大夫士則知此孤卿所建爲鳥旟之旜大夫士所建則旟之
物故詩鄘風干旄篇有干旟之文而毛傳釋爲大夫之旃彼大

夫蓋上大夫卽鄉之通稱所載亦卽旟旐也其斿亦依命數孤依通典賓禮引高堂隆說七命則當七斿卿則六斿王之三公所建無文疑當建斿而八斿降於上公一等知不建旗者王旗止七斿三公不得踰王也建物者中下大夫同四斿上士三斿中士二斿下士一斿不命之士無物所建未聞疑當建旐旝繆用緇帛又以雜色爲旝而無斿與云帥都建旗者王念孫云帥當爲帥說文引周禮作率都建旗帥率古字通則周禮本作帥都大司馬師都載旜師字亦當爲帥也釋文無帥字之音賈疏釋師爲眾則唐初已誤爲師不始於開成石經矣段玉裁云唐以前俗字帥作師故誤爲師耳說文於部引周禮率都建旗作率者故書作帥者今書也見樂師聘禮注亦曰古文帥皆作率

案王段說是也晉劉王詔蘭說同輈人注引作鳥蓋亦後人依此經誤本改之但審校經義師都當分爲二師卽軍帥猶大司馬治兵云軍吏載旗但彼又云師都載旜則於軍吏中又尊舉軍將以別於師帥師以下明軍將爲命卿卽六卿及六鄉大夫常時當建鳥旟之旜而在軍則建熊旗之旜軍容與國異也都則當爲采邑之主大司馬又云鄉家載物彼經都家並見此經有都無家蓋家卽晐於都之中都所建者爲熊旗之旜家所建者則旟之物也凡公卿王子弟等有爵者自依命數爲旃數其無爵者疑亦有等衰或大都視公八旃小都視卿六旃家邑視中下大夫四旃與軍吏以下旃數詳大司馬疏云州里建旟者州里卽六鄉之吏大司馬鄉載物則此所建者亦鳥旟之物唯鄉

大夫爲卿當建旜旗其差鄉大夫六斿州長黨正四斿族師三斿閭胥二斿比長一斿云縣鄙建旐者縣鄙鄭謂即遂之屬別今案當爲公邑之吏但大司馬郊野載旐即四郊六遂此經無郊對或彼此互文見義以六遂與四等公邑並在野義得兼含也公邑之長縣師三斿其屬別未聞遂吏則遂人遂大夫遂師縣正並四斿鄙師三斿酇長二斿里宰一斿鄰長不命無物或亦建旐旟與四郊之吏當與遂同又案自王建大常以下並上得兼下下不得僭上咸以爵次爲敘所以表尊卑也若表事所建則又與此不同如王陳路及郊射救日咸通建五旗而司勳書名于王之大常大司徒大司馬鄉師遂人之致民役皆建大旗山虞亦有虞旗王田以大麾表貉而檀弓明堂位喪葬亦通

建旗皆不定依爵次尊卑恆法葢表事與表爵本不同也互詳
大司徒鄉師遂人巾車疏云道車載旞斿車載旌者此冢上所
建諸旗而以注羽爲别異也依鄭說道車爲象路斿車爲木路
依金榜說斿車亦兼有革路其說近是金氏又謂常旂旟旐
諸旗有無羽者葢賓祭之所用其曰旞曰旌則以有羽爲異道
車斿車所載是也又鄭大司馬治兵章注云凡頒旗物以出軍
之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍
禮而旌旗不如出軍之時空辟實金氏駮之云四時之田春辨
鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至大閱備焉鼓鐸號名辨於春夏者
無變也不當獨於旗物空辟實司常云大閱贊司馬頒旗物其
所頒同即治兵之旗物也案金說亦是也葢此經與大司馬治

兵旗物本同唯以旜物旞旌錯文互見鄭遂發其不同而强爲之說義實不可通皆由不知九旗之中正旗實止有五旞物旞旌爲五旗之通制故剏毗適屬牴牾百出漢唐禮家沿襲莫悟唯金氏鶚知旞旌即就五旗而注羽斿車所載即大閱之旗物而道車載旞爲牽連類及足補正鄭賈之義今又攷定旜物亦諸旗所同而後大閱治兵錯互之文無不可通故詳論之互詳大司馬疏　注云仲冬教大閱司馬主其禮者據大司馬文凡振旅茇舍治兵亦當頒旗物經唯見大閱者舉冬以晐三時文不具也云自王以下治民者旗畫成物之象者賈疏云謂自王以下至諸侯并鄉遂之官是也詒讓案成物即日月交龍之等鄭言此者欲見孤卿大夫士泛指所官不專治民故建旜建物不

畫成物也大司馬注云凡旌旗有軍眾者畫異物無者帛而已與此義略同云王畫日月象天明也者釋名釋兵云日月爲常畫日月於其端天子所建言常明也文選東京賦薛注云大常上畫三辰以象天明也賈疏云按桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此大常之畫日月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也案賈說是也穆天子傳說葬盛姬云日月之旗七星之文郭注云言旗上畫日月及北斗星也周禮曰日月爲常旗亦通名書益稷及左傳桓二年孔疏並引穆傳證大常畫日月北斗江永又據鄭司服注周以日月星辰畫於旌旗之文明鄭亦謂大常有星辰又引曲禮招搖在上證星即畫北斗金鶚亦云曲禮招搖在上急繕其怒鄭注畫

招搖星於旌旗上以起居堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者司常交龍爲旂即左青龍熊虎爲旗即右白虎鳥隼爲旟即前朱鳥龜蛇爲旐後即玄武然則日月爲常即招搖在上矣案此說本陳祥道與賈孔禮疏及金江諸說是互相備然大常所畫三辰之外又有交龍故郊特牲云旂十有二旒龍章而設日月以象天也又司馬法天子之義篇云章周以龍尙文也蓋謂大常戴禮記云天子載大旂象日月升龍降龍注云大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍爾雅釋天云素錦綢杠纁帛縿素陞龍於縿練旒九飾以組維以縷郭注云畫白龍於縿令上向與此戴禮文正相應亦指大常而言大常色黃而爾雅云纁縿者纁黃色略同爾雅又

不云交龍而但云升龍者疑亦禮家之別說金榜又云天子大常龍章而設日月十有二斿爾雅不言日月下又云旐旒九蓋周秦閒之儒往往以諸侯禮制上說天子故樂記亦云龍旂九斿天子之旌案金說亦近是釋天之九旒與大旂同而不得謂卽大旂者以其縿用纁不用青也但周秦閒人說多以龍旂九斿爲天子制則其或本爲大常而誤減其斿數抑或卽大旂而誤易其章色皆未可定要七國僭王不盡正如其本制故雜文與禮經不無舛互矣亦詳輈人疏云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也者此交龍之旂制殺於大常故其縿不畫日月而爲交龍亦當爲交畫升龍降龍象升朝者謂升龍象下復者謂降龍也釋名釋兵云交龍爲旂旂倚也畫作兩龍相依倚諸

侯所建也案劉謂兩龍相依倚似不為升降上下說與鄭異又說文㫃部云旂旗有眾鈴以令眾也此以有鈴者為令眾許鄭各偏舉一義爾雅釋天亦云有鈴曰旂賈疏云象其朝天子象下復還國也云孤卿不畫言奉王之政教而已者亦即謂通帛無飾奉王政教謂不得專制聘禮使者載旜注云聘使卿則侯國卿所載亦同釋名釋兵云通帛為旃旃戰也戰戰恭已而已通以赤色為之無文采三孤所建象無事也劉說與鄭略同云大夫士雜帛言以先王正道佐職也者賈疏云謂中央赤旁邊白白是先王殷之正色而在旁故云以先王正道佐職也詒讓案釋名釋兵云雜帛為物將帥所建象物雜色也劉以物為將帥所建又云象雜色與此經注並不合云師都六鄉六遂大

夫也謂之師都都民所聚也者賈疏云以師眾也都聚也主鄉遂民眾所聚故謂之師都也六鄉大夫皆卿六遂大夫皆大夫也卿合建旜大夫合建物今摠建旗以其領眾在軍爲將故同建熊虎之旗段玉裁改師亦爲帥云玩注意正謂鄉遂大夫帥領民聚之都王念孫云玩鄭注亦當作帥蓋都爲民所聚其帥之者大夫也文十六年左傳夫人王姬使帥甸攻而殺之杜注曰帥甸郊甸之帥義與帥都同案段王說是也賈依誤本爲釋不可從穀梁僖十六年傳云民所聚曰都此鄭說所本王引左傳帥甸以證注義亦深得其指大司馬中秋治兵帥都載旜彼注云遂大夫也則又不兼鄉大夫與此注義復小異然以經攷之二說皆非也此帥即六軍之將帥義已詳前鄭鍔云帥都當

爲都鄙之吏江永云師都都家之百官也不言家蓋於都中包之案鄭江釋都守得之但以帥都爲一則尙沿注說之誤又此爲都之主彼以爲官吏亦未審也此都卽大都小都之都而家邑眡乎其中大宰入則治都鄙注亦兼三等采地爲說明都得兼家故此唯有都而無家後徵識之象及大司馬茇舍號明則又並有家而無都唯大司馬治兵章都家異故內者備存皆錯文以見義蓋都大家小而同爲采主故所建旂物雖不同而其爲熊旗則一也六軍之將或以鄉大夫爲之則鄭舉鄉大夫於帥尙可通而以此兼釋都則迥不相涉至鄭據舉鄉遂大夫則全經別無以鄉遂爲都之文況公邑采地孰非民之所聚而必知其爲鄉遂乎殆不可通矣云畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守

猛莫敢犯也者鄭意天子六軍出於六鄉六遂副之軍旅主於
威嚴故取猛獸爲象司馬法天子之義篇云章服以虎尚威也
今攷定師既爲六軍之將都家之主亦得帥領采邑之卒與守
猛之義固無悖也至釋名釋兵云熊虎爲旗旗期也言與衆期
於下軍將所建象其猛如熊虎也說文㫃部云旗熊旗五游以
象伐星士卒以爲期劉許釋旗爲期衆並依聲爲訓義與鄭訓
云州里縣鄙鄉遂之官互約言之者賈疏云州是鄉之官里與
縣鄙是遂之官故揔言鄉遂之官遂之里是下士得與鄉之州
中大夫同建旟則知鄉之閭亦得與遂之縣同建旟也遂之鄙
得與縣同建旟鄉之黨亦得與州同建旟可知是互也言約者
鄉之族上從黨同建旟比上從閭同建旐也遂之鄰上從鄙同

建旐鄰上從里同建旟是約也但族師已下并鄙師已下皆是士官雖與在上大夫同建其刃數則短當三刃已下詩鄘風干旄孔疏亦釋此注云如鄭之意則以鄉遂同建旗鄉之下有州黨族閭比遂之下有縣鄙酇里鄰今云州里建旟則六鄉內州長黨正及六遂內酇長里宰鄰長等五人同建旟也又縣鄙建旐謂六遂內縣正鄙師及六鄉內族師閭胥比長等五人同建旐故鄭云互約言也案依賈說則六鄉之屬州旟黨旟族旟閭旐比旐六遂之屬縣旐鄙旐酇旟里旟鄰旟鄉之族上同州黨遂之酇亦上同縣鄙也孔說州黨閭比縣鄙里鄰所建並與賈同惟以鄉之族下同閭比建旐遂之酇下同里鄰建旟則與賈異而孔月令疏說又與賈同注既無文未知鄭意云何然以九

旗旟數等之旗當尊於旟而依鄭互約之言鄉則尊者建旟卑
者建旗於義似舛遂則尊者建旗卑者建旟敘次實爲乖迕此
其必不可通者陳祥道云鄉師出田治于州里州長致州里之
治則州里州所里也鄭鍔云州里者六鄉之吏一鄉者五州之
積里者卽民所居之稱州長言大致州里鄉師言受州里之役
要皆指六鄉言之案陳鄭說是也王安石王昭禹薛度項安世
吳廷華說並同蓋里者居也言州之所居關六鄉及黨族閭比
言之與遂人五鄰之里不同此云州里建旟卽大司馬云鄉遂
物旗爲鳥隼之章物爲雜帛之名其實一也不見四郊六遂者
郊遂之吏皆與縣鄙同建旐郊野又見大司馬此文偶不具鄭
謂此州里之里卽大遂五鄰之里與縣鄙爲互文則非也縣鄙

鄭鍔李光坡姜兆錫方苞江永並謂郎公邑之吏亦較鄭爲長蓋此縣即縣師縣士之縣爲四等公邑之通名公邑謂之縣溝猶大小都謂之都鄙凡宰夫司士朝士之言縣鄙者義並同鄭則鍔郎六遂之縣鄙而謂建旐中含六鄉之屬其說亦非也詳宰夫疏又案此職九旗之建與下文徽識之象大司馬治兵茇舍兩章亦有其文而各不同舊說舛互甚多今以二職之文參互校之此職建旗其等有八王也諸侯也孤卿也大夫士也師也都也州里也縣鄙也徽識之象有三官府也州里也家也大司馬治兵載旗之等有十王也諸侯也軍吏也師也都也鄉也家也鄉也野也百官也茇舍號名之等有六帥也縣鄙也家也鄉也野也百官也綜而論之王與諸侯此職與大司馬同師都

爲軍將都家縣鄙爲公邑亦二職所同而帥又卽大司馬茇舍之帥以門名都又賅有後徵識及大司馬茇舍治兵之家也此孤卿及大夫士卽後徵識之官府象事亦卽大司馬之百官也此州里爲鄉吏卽大司馬之鄉及茇舍號名之鄉以州名也惟大司馬治兵之軍吏爲通軍將至伍長而郊野卽茇舍號名之野以邑名並爲此職所無則以軍吏卽帥之屬而四郊六遂與公邑同載旗兩經亦足互相備耳然則二職所言文雖小異而舉爵則王侯也百官也軍帥吏也舉地則鄉州也郊野也縣鄙也都家也通校諸文或偏舉或備畢要不出此數者而五正旗與旗物互文錯見參綜校覈其條理未嘗不齊一矣若依鄭說惟王諸侯家二職所同孤卿大夫士卽官府百官鄉亦無異義

餘則紛異襍出若此職之帥都鄉遂大夫大司馬之帥都則又專爲遂大夫而鄉大夫別爲鄉家此名同而義異也此職之州里縣鄙鄉以爲鄉遂之州長縣正以下皆互約言之而大司馬之鄉以州名則爲州長至比長縣鄙各以其名則爲縣正至鄰長又不互約言之又於治兵郊野之郊以爲鄉遂州長縣正以下則不分爲二此亦名同而義異也其說同異并析漫無義例一經之中自成歧啎其誤明矣互詳大司馬疏云鳥隼象其勇捷也者爾雅釋天云錯革鳥曰旟詩大雅六月毛傳云鳥章錯革鳥爲章也鄭箋云鳥隼之文章孔疏引孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也又引鄭志答張逸亦云畫急疾之鳥隼是也釋名釋兵云鳥隼爲旟旟譽也軍吏所建急疾趨

事則有稱與也案爾雅及毛詩傳所云革鳥即謂急疾之鳥與此注象勇捷義同釋天郭注乃云此謂全剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶公羊宣十二年徐疏引李巡亦云以革爲之置於旒端並誤說文鳥部云雛祝鳩也重文隼雛或从隹一曰鶉字又鵻雕也案隼字注之鶉即鵻之省十二次南方有鶉首鶉火鶉尾亦即鵻字舊家朱鳥即謂鵻也經典凡言隼者並是鵻而非祝鳩玉燭寶典引陸氏毛詩草木疏云隼鷂也齊人謂之擊征或謂題肩或謂鷣鷹春化爲布穀此之屬數種皆爲隼也文選西京賦薛注云隼小鷹也國語魯語韋注云隼鷙鳥今之鶚也諸說差異未知其審依陸說則鷂類衆多通得隼名矣王引之云鳥隼者鳥中之隼也猶鳥謂之鳥鳥非

謂隼之外別有他鳥也案王說是也隼爲鷙鳥之急疾者故鄭云象其勇捷賈疏謂鄭以勇解隼以捷解鳥非其恉也又說文㫃部云旟錯革鳥其上所以進士衆旟旟衆也案許君釋旟爲衆亦別一義云龜蛇象其扞難辟害也者賈疏云龜有甲能扞難蛇無甲見人避之是避害也詒讓案釋名釋兵云龜蛇爲旐旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也又說文㫃部云旐龜蛇四游以象營室悠悠而長也鄭以龜兆知吉凶爲釋許又以旐攸疊均爲訓並與鄭異云道車象路也王以朝夕燕出入者道右云掌前道車注亦云道車象路也王行道德之車又道僕云掌馭象路以朝夕燕出入是鄭所據也依鄭說此道車爲王平時在國內所乘故取行道德爲名對斿車爲

游行之車爲文曲禮云武車綏旌德車結旌德車即道車旌與
旞散文得通稱也說文旞字注作導車不爲道德之字與鄭字
義並異巾車象路建大赤大赤即九旗之旜陳路以表事王朝
夕燕出入則象路載大常而加全羽即是載旞賈疏不知强爲
分別謂在朝則建大赤朝夕燕出入則建旞誤也云斿車木路
也王以田以鄙者據田僕云掌馭田路以田以鄙是也說文作
游車斿即游之省田獵爲國外游行之事故名所乘之路爲游
車賈疏云巾車云木路以田是畋樂之所囿人掌囿游之獸禁
是知斿車是木路也金榜云道車謂象路斿車謂革路木路與
玉路金路合爲五路鄭君釋斿車專云木路於五路遺其一左
傳帥斿闕四十乘謂斿車補闕者是革路亦名斿車變路言車

闕孤卿大夫士也又云旌亦有用旄牛尾者又名爲旄詩出車設此旐矣建彼旄矣兵車之旐也車攻建旐設旄田車之旐也案金說是也經典言兵車建旌者不可枚舉則建析羽者必不止田車可知蓋對文則斿車與戎車有別故國語齊語云戎車待游車之裂韋注云戎車兵車游車游燕之車也史記司馬相如上林賦亦云前皮軒後道游彼云游即此斿車而與戎車皮軒對舉明專指田車言之也散文則戎車與斿車通故此經以革路木路同爲斿車戎右兼田右亦其比例凡王五路所載旗玉路金路依金榜說皆不注羽象路則注全羽革路木路則注析羽周書王會篇成周之會天子車旞羽是旌或兵車之會與亦巾車木路建大麾以田大麾即九旗之旞隊路以表奉王田

獵則木路建大常而加析羽卽是載旌而詩車攻所謂建旐設旄則以大麾表獲亦得爲旌賈疏不從乃謂此田獵建大麾小田獵及巡行縣鄙建旌蓋沿鄭志荅趙商說之誤詳大司馬疏云全羽析羽五色象其文德也者鄭意道車斿車內無木路故旞旌注羽五色象文德也說文㫃部云旞導車所載全羽以爲允允進也亟文旞或从遺作又云旌游車載旌析羽注旄首也所以精進士卒也釋名釋兵云全羽爲旞旞猶滑也順滑之貌也析羽爲旌旌精也有精光也並依聲爲訓與鄭義異云大閱王乘戎路建大常爲玉路金路不出者賈疏云鄭據此文大閱之時王乘戎路金玉之路不出其祀帝於郊及乘車之會金路玉路皆出也案鄭賈意此大閱單事王乘戎路與道車象路旂

革木路為三惟金路玉路不出故不及也今依金說戎路建旌卿大常亦得稱旂車鄭賈說並未晐皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號事名號者徽識所以題別衆臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云畫當為書玄謂畫畫雲氣也異於在國軍事之飾疏皆畫其象焉者畫當從杜讀為書謂王載大常以下九旗又當書其縿以著其官事姓名也在軍所設小徽識亦為此

制但其度較短小爲異以大司馬經證之中秋治兵辨旗物王載大常等而云各書其事與其號焉此主謂九旗之書也中夏茇舍辨號名云帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事此主謂徽識之書也二時所辨不同而各有所書其義甚明此經承上九旗爲文則自當爲旗物之書與大司馬治兵章文正同蓋此所書與上經所書日月以下咸旗物徽識之通制而徽識爲九旗之屬其所畫所書既通同則經舉旗物自可晐徽識不必更端重出於義無疑鄭不知此經亦爲九旗之正而專以徽識爲釋則義既未晐且與上文亦不相承貫矣　注云事名號者徽識者鄭意此即上經云各有屬是也詩小雅六月織文鳥章箋云鳥章鳥隼之文章將帥以

卜衣皆著焉依彼說則徽識如九旗而小亦有畫章各如其旗若建旗者其徽識即畫鳥隼之章故六月孔疏云以絳爲縿畫爲鳥隼又絳爲旒書於末以爲徽識是也云所以題別衆臣者左襄十年傳舞師題以旌夏杜注云題識也此徽識亦所以表識名位故云題別衆臣則公卿大夫士常朝之位及諸侯朝覲之位皆有此徽識左昭元年傳云舉之表旗而著諸此也云樹之於位朝各就焉者賈疏述注朝下有者字盧文弨云宋六月正義亦有者字此脫詒讓案釋文本亦無者字蓋與賈本異此謂未入朝之先各以其徽識樹於所當立之位入朝時各視所樹之徽識而就位與軍事徽識綴之於身異也云覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也者證朝覲時有此題別朝位之

旂也覲禮云上介皆奉其君之旂置于宮尙左公侯伯子男皆就其旂而立注云置于宮者建之豫爲其君見王之位也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之並詳司儀疏云或謂之事或謂之名或謂之號異外內也者大司馬注釋帥縣鄙家鄉野百官之號名云此六者皆書其官與名氏焉是徽識所書略同殺也以外內殊別其文曰事曰名曰號所書實不異也韓非子外儲說右篇云衞君入朝於周周行人問其號對曰諸侯辟疆是號名亦通稱賈疏云官府在朝是內其州里在百里二百里家在三百里四百里五百里並是外也云三者旌旗之細也者此設以象事名號爲徽識之專制也賈疏云對上大常已下爲旌旗之大者也引士喪禮者儀禮賴作經名作

銘小祝先鄭注引與此同案彼注云今文銘皆爲名此上從古文下從今文也彼銘旌用布二幅有半凡通長三尺並詳小祝疏云此蓋其制也者在朝表位之銘旌其制無文故依喪禮類推之也賈疏云按禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易刃也若然在朝及在軍綴之於身亦如此故云蓋其制也吳廷華云據覲禮疏云此表朝位之旂與銘旌及在軍徽識同皆以尺易仞今案以大夫五仞論以尺易之當五五尺人特六尺之軀而綴以五尺之旂於事理不合案吳糾賈引禮緯說天子以下旌以尺易仞之非是也禮緯說天子至士旌旗仞數亦見廣雅釋天而於經無

文據與命則五等諸侯及公卿大夫旗當依命數禮緯四等之差與九命不相應若依其制而以尺易仞爲徽識則王當九尺既與士公九命無別又五尺以上之旂止可建之朝位在軍不可被之於身蓋皆不足據互詳節服氏與人疏詩六月疏釋此注云鄭以死之銘旌即生之徽識引士喪禮以證自王以下旌旒雖有等差其徽識疑同長三尺以同著於衣不宜差降亦移長一尺旒長二尺案孔說雖亦以意推之而於理較允勝於賈義也云徽識之書則云某某之事某某之名某某之號者賈疏云官府天官在軍當云大宰之下某甲之名地官之下當云大司徒之下某甲之事餘四官之下皆然某某之名者此據州里而言假令六鄉之下則言某鄉之下某甲之名若六遂之下當

云某遂之下某甲之名也某某之號者此據都家之內假令三百里大夫家之下當云某家之下某甲之號此三者則徧其識內矣案賈說非鄭旨也鄭意蓋謂官府之徽識所書云某某者即其所執之事州里之徽識所書云某某者即其鄉遂之名家之徽識所書云某某者即其采邑之號非謂某某之下更綴以之事之名之號云云也鄭此說甚允但九旗之正制亦如是不徒徽識也司勳云凡有功者銘書于王之大常此大常有書名之證左成十六年傳云楚人謂夫旌子重之麾也蓋亦以旗物所書辨識之矣云今大閱禮象而爲之者賈疏云此在軍之旌綴於身大小象銘旌及在朝者爲之詒讓案此亦鄭誤以此經爲冬上大閱之文故專以大閱爲說不知此統四時治兵大師

大田諸事而言不徒大閱也詳前疏云兵凶事若有死事者亦
當以相別也者國語越語云兵者凶器也漢書嚴助傳淮南王
安上書云兵者凶事鄭意兵事凶危故豫爲死事之備然此所
書實爲旗物徽識之通制蓋以識别部曲非徒備死事也鄭說
亦未晐杜子春云畫當爲書者畫與書字形相近杜據大司馬
治兵辨旗物而云各書其事與其號焉故破此畫爲書明此事
名號等並書而不畫也後鄭於此職不從杜破畫爲書而於大
司馬則破書爲畫蓋與杜說正相反竊謂經云書其象與象事
象名象號文上下相承咸爲文字表識之言與大宰治象大司
徒教象大司馬政象大司寇刑象義蓋相近事名號等非有形
法可以繪畫則不當爲畫明矣鄭鍔吳廷華並謂當從杜讀爲

書是也互詳大司馬疏呂飛鵬云通典軍禮引盧植大傳注云徽章也蓋所以書之於綬若夏則書其號爲夏也此與子春義合云玄謂畫畫雲氣也者後鄭上注云徽識之書則謂徽識有書兼有畫非謂唯有畫無書也其與杜異者所書事名號之旁更增雲氣耳然雲氣之畫止爲華飾既無關法象且經云畫其象者自指書其事名號而言亦不當別及雲氣之畫後鄭義未塙也畫雲氣亦詳幂人疏云異於在國軍事之飾者賈疏云觀禮及銘旌皆不云畫以其在國質故也惟在軍畫之故云軍事之飾文也凡祭祀各建其旗王祭祀之車則玉路疏注云王祭祀之車則玉路者據巾車云玉路以祀賈疏云偏據王而言云乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗

按上文諸侯建旂大行人云建常九斿雖言常皆是交龍爲旂徽文通故名旂爲常孤卿則旜大夫則物故言各建其旗也會同賓客亦如之置旌門賓客朝覲宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰爲帷宮設旌門疏置旌門者與掌舍爲官聯也　注云賓客朝覲宗遇王乘金路者據巾車云金路以賓賈疏云見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車即金路朝覲宗遇即會同故摠以金路解之也案朝覲宗遇爲四時常朝其時會殷同非兵車之會者亦與常朝同賈謂朝覲宗遇即會同失之云巡守兵車之會王乘戎路者明別有兵車之會同則不乘金路而乘戎路也云皆建其大常者謂金路戎路皆建大常也引掌舍職曰爲帷宮設

於門者設旌門爲帷宮之門彼注云張帷爲宮則樹旌以表門案此亦專據會同王行在道而言也此經云置置即樹也蓋司常共旌并置之與掌舍共旌其事實疏謂掌舍樹之此官供旌則與經云置不合失之大喪共銘旌 銘旌王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物 疏 大喪共銘旌者詳小祝疏 注云銘旌王則大常也者王之旗識以大常爲最尊故用爲銘旌引士喪禮者證王當用大常之義詳前疏 建廞車之旌及葬亦如之 葬云建之則行廞車解說之 疏 建廞車之旌者此與巾車校人爲官聯也廞車即廞遣車建旌者冢人注云亦設鷩旗是也王遣車備五路則亦如五路之旗爲大常大旂等但沽而小耳后世子以下則有降殺互詳冢人及巾車疏 賈疏云此謂在廟陳時建

之謂以廞旌建於遣車之上云及葬亦如之者賈疏云此謂入壙亦建之　注云亦云建之則行廞車解說之者賈疏云此釋經及葬亦如之者在廟陳時云建葬時亦建則惟有在道去之使人各執遣車又當各執廞旌是行廞車解說之也凡軍事建旌旗及致民置旗弊之始置旗以致民民至仆之誅後至者疏凡軍事建旌旗者謂凡大師戎車所建若前大閱王建大常之等皆此官建之此軍事及下甸建旗等亦贊司馬此不言者文不具也云及致民置旗者此又軍事中之一端賈疏謂凡軍事建旌旗者當大司馬欲致眾之時司常建之此言為及致而設非經義　注云始置旗以致民者大司馬中冬大閱禮司馬建旗羣吏各帥其民而致明此軍事致民置旗亦先置旗以待羣

吏來致民也云民至仆之誅後至者者大司馬云大師及致建大常比軍衆誅後至者彼注又云弊仆也蓋所致之民畢至則仆其所建之旗有後至者則察而誅之此官唯掌建旗仆旗不掌誅鄉牽連及之耳甸亦如之疏甸亦如之者小宗伯注云甸讀曰田謂四時大田此官亦建旌旗於田車及致民亦置旗弊之大司馬振旅以旗致民大閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者郎其事也

凡射共獲旌獲旌獲者所持旌疏凡射者賈疏云則大射賓射及燕射皆共之云其獲旌者其以授服不氏使執之也　注云獲旌獲者所持旌者鄉射禮云君國中射則以翿旌獲於郊則以旌獲於竟則龍旜此諸侯之制天子三射之獲旌當用大常

而注析羽亦容有翿旌詩射人疏賈疏云謂若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也**歲時其更旌**取舊予新疏注云取舊予新者巾車注云更易其舊是也賈疏云謂受宮旌旗用之者歲之四時來換易司常取彼之舊與此之新也

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕疏掌都祭祀之禮者此官為大小都私臣掌五禮者猶大小宗伯掌王國祭祀之禮賈疏謂鄭意以為王臣非也詳序官疏五禮以吉禮為最重故首舉之　注云都或有山川者此以下並釋都之命祀也賈疏云見祭法云山川丘陵能興雲雨

諸侯有其地則祭無其地則不祭都是畿內諸侯則亦祭境內山川也云及因國無主九皇六十四民之祀者王制云天子諸侯祭因國之在其地而無主後者鄭注云謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者昔夏后氏郊鯀至杞爲夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也案九皇六十四民等雖皆人鬼以是古之帝王故特尊尚之與祀王廟同也賈疏云按史記伏羲已前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後今宜主祭之也案賈所引史記今檢無其文未知何據九皇六十四民並詳小宗伯疏云王子弟則立其祖王之廟者謂王子弟食采於都者或得立其所出王之廟也非王子弟則不得立王廟但自祭家廟則不致福於王也郊

特牲云諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也鄭注云魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉孔疏云案襄十二年秋吳子壽夢卒臨於周廟禮也注云周廟謂文王廟也此經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都與此文不同者此據尋常諸侯大夫彼據有大功德者故異義禮戴引此郊特牲云又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸侯不得專祖於王古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立

所出宗廟其立先公廟準禮公子得禰先君公孫不得祖諸侯
許慎謹案周公以上德封於魯得郊天兼用四代之禮樂知亦
得祖天子諸侯有得祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁
與許氏同也其王子母弟無大功德不得出封食采畿內賢於
餘者亦得采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆爲都家祭
所出祖王之廟也通典吉禮引鄭志張逸問許氏異義駁衛孔
悝之反祏有主者何謂也荅禮大夫無主而孔獨有者或時末
代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯郊諸侯不
祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也許謹案異義謂諸侯有上
德乃得祖天子然則王子弟有大功德出封畿外者乃得立先
王廟鄭志亦謂鄭祖厲王爲時君之賜而鄭此注謂畿內都家

有祖王廟則與異義及鄭志說殆不盡同竊謂祭僕云凡祭祀王所不與則賜之禽後鄭亦云王所不與同姓有先王之廟若非祖王之廟則王本無與法何假設不與之文以彼證此則都家王子弟有得立祖王廟者殆無疑義左襄十二年傳說魯臨諸侯之喪云同姓於宗廟同宗於祖廟是故魯爲諸姬臨於周廟邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟杜注云宗廟所出王之廟祖廟始封君之廟又昭十八年傳說鄭人救火云使祝史徙主祏于周廟此並侯國立所出王廟之明文則畿內王子弟采邑可以例推林喬蔭云宗法起於別子別子得祀其所自出武王爲天子以其母弟周公爲別子使之立文王之廟以統文王之子孫故據魯而言曰周廟以別於周公之廟據禮而言則曰宗廟

以別於禰廟祖廟即別子爲祖之廟宗廟即別之所自出之廟故春秋以魯爲宗國鄭之始封爲厲王之子宣王母弟與周公同故左傳有鄭祖厲王之語鄭之周廟爲厲王廟亦別子所自出之廟也但別子得祀所自出者一君之世只有一人以其統先君之諸子若先君之諸子皆有爵命爲封君則皆爲別子而各自爲祖於後世然不得祀其先君以先君之族已有所統也諸侯如此大夫亦然魯之孟孫叔孫季孫同出桓公季友爲莊公母弟得祀桓公爲所自出以統桓族而孟孫叔孫雖亦爲大夫之太祖而不得祀所自出則公子不得禰先公也而郊特牲云公廟之設於私家非禮也自三桓始者蓋是時三家並祀桓公則亂宗法矣故爲非禮案林說本毛奇齡於此經及郊特牲

左傳義並可通是也朱大韶鄒漢勛說並同依其說則喪服傳云公子不得禰先君公孫不得祖諸侯彼自據公族之不得宗者言之王侯子弟之爲大宗者自得於采邑立所出王公廟鄭之初封本爲內諸侯周廟之立亦必不自東遷後始矣又晉文侯子成師封於曲沃亦有宗廟故左莊二十八年傳云曲沃君之宗也杜注云先君宗廟所在是亦別子於大都立所出君廟之證郊特牲本爲非宗而立廟者設文與左傳不相涉也至於春秋以後都邑立廟或因古或剏新不必皆協禮典與戰國策齊策云馮煖誡孟嘗君曰願請先王之祭器立宗廟於薛此則采邑得請命於君立宗廟惠士奇亦據左傳襄二十五年齊祝佗父祭於高唐注高唐有齊別廟昭四年楚有宗祧之事於武城

明武城亦有楚之別廟斯並後世之異制於禮或合或否固不能盡據古義以繩之矣云其祭祀王皆賜禽焉者賈疏云見祭僕云王所不與則賜之禽都家亦如之玄謂王所不與同姓有先君之廟是賜禽法詒讓案此家上山川四望無主九皇六十四民等及王子弟立祖王廟者有賜禽法也大宰八則治都鄙一曰祭祀以馭其神注云祭祀其先君社稷五祀彼先君或非祖王及社稷五祀並爲恆祀王皆不賜禽則亦無致福法故注不及也云主其禮者警戒之糾其戒具者亦據祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具此都宗人掌都祭祀之禮亦當警戒都有司糾其戒具也云其來致福則帥而以造祭僕者賈疏云見祭僕云凡祭祀致福者展而受之是造

祭僕之事詒讓案此當爲都宗人自致於祭僕鄭意似以此官爲王臣故謂其別帥都之有司與役注謂此官令都有司爲祠正同非經義也正都禮與其服禁督其違失者服謂衣服及宮室車旗疏正都禮者猶大小宗伯掌邦禮此通該五禮而言與上專舉吉禮異　注云禁督其違失者者大祝云禁督逆祀命者注云督正也違失謂僭踰及廢隊凡不合典法者並禁止督正之云服謂衣服及宮室車旗者此皆以命數爲差等正之者與典命諸臣五等之命必相協也賈疏云以下文家宗人兼言宮室車旗之禁明衣服之外總須正之若有寇戎之事則保羣神之壝守山川丘陵墳衍之壇域疏若有寇戎之事則保羣神之壝者小祝云有寇之事則保郊祀于社注云保祝互文郊社

皆守而祀之若然此保羣神之壝當亦有祈祀之事經不言祀者文不具也　注云守山川丘陵墳衍之壇域者謂都鄙無郊社大祀唯有此等羣神之壝也今案都邑當亦有社稷經言羣神足以晐之以壝爲壇域者小宗伯云兆山川丘陵墳衍各于其方注云兆爲壇之營域壝與兆義同賈疏云言壝者謂於中爲壇四畔爲壝舉壝則壇見矣　國有大故則令禱祠既祭反命于國　令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王　疏國有大故則令禱祠者禱釋文作禱云本亦作禱案說文示部云禱告事求福也重文禂禱或省禂卽禱之異文隸變作禱宮正先鄭注云故謂禍災小宗伯國有禍烖亦有禱祠之事故并以令都家也　注云令令都之有司也者賈疏云此都宗人是王家之官

王命使禱祠是都內之事明所令令都內之有司有事於神者也曾釗云令者王令都宗人職下曰反命是也自上出爲命自下稟爲令其實一也案曾說是也祭僕云掌受命于王以眡祭祀既祭帥羣有司而反命彼文意與此正同足以互證賈疏推注義以此官爲王臣故以令爲別令都之有司鄭意蓋當如是然非經義也云祭謂報塞也者史記封禪書冬塞禱祠索隱云塞與賽同賽今報神福也漢書郊祀志顏注云塞謂報其所祈也案塞賽古今字鄭知祭非卽禱祠者冢宗人云禱祠反命又云祭亦如之明祭與禱祠是二事故鄭以祭爲禱祠得福後報塞之祭管子禁藏篇云塞久禱韓非子外儲說右上篇云秦襄王病百姓爲之禱病愈殺牛塞禱是先禱後塞之證也賈疏云凡

祈福曰禱至於得福則曰祭當與正祭局名祭則是經言祭據報塞而言也曾釗云禱者求福祠者報塞祭則時祭之耆社稷先君廟之祭公卿自依大宗伯所領典禮而行至於名山大川之在其地及因國在其地而無主後者則王以時令都宗人往祭有故則令都宗人往禱既得福則令往祠既事則皆反命而經於禱祠下不言反命既祭上不先言祭者省文故於家宗人互備其義鄭注似誤案曾說亦是也此經禱祠之文數見女祝注云祠報福又小宗伯注云求福曰禱得求曰祠大祝注云禱所禱則祠之以報焉是祠即是報塞不得更以祭爲報塞蓄女祝云掌王后之內祭祀凡內禱祠之事喪祝云掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉並以祭祀禱祠二者分舉此先云禱

禰後云既祭祭即祭祀也且此既祭與祭僕文同彼既祭承眡祭祀爲文則此亦通言祭祀不專指報塞可知家宗人云國有大故則命禱祠反命祭亦如之明禱祠與祭各有反命鄭以爲止有既祭一反命非經義也禮記孔疏引此注作禱謂報塞則與女祝小宗伯大祝注義同然以賈疏及家宗人注校之則此注自以報塞釋祭孔所引義雖是實誤本也云反命還白王者禱祠及祭本奉王命而往今祭訖當使王知之故必還白於王也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟【疏】掌家祭祀之禮者此亦家邑私臣之掌五禮者也云凡祭祀致福者亦造於祭僕也左昭十六年傳鄭子產曰孔張爲嗣大夫受脤歸脤杜注云歸脤謂大夫祭

歸肉於公孔疏引劉炫以爲亦祭廟之肉卽侯國家祭祀致福於君之事則王臣亦同可知　注云大夫采地之所祀與都同者大夫采地卽載師云以家邑之田任稍地是也賈疏云則家止謂大夫不通公卿也言所祀與都同者據山川九皇六十四民在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者謂王子孫之自爲宗者其家邑亦得立祖廟則亦有賜爵法左昭十六年傳云孔張立於朝而祀於家孔疏引服虔云祀其所自出之君於家以爲太祖案孔張亦鄭公族故得立祖廟也賈疏云亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也國有大故則令禱祠反命祭亦如之以王命令禱祠歸白王於獲

福又以王命令祭之還又反命疏國有大故則令禱祠反命者與都宗人令禱祠及反命于國同云祭亦如之者亦與都宗人旣祭同先云禱祠後云祭二者皆有反命以都宗人及此職參互校覈其義甚明賈疏不憭乃云此更言祭亦如之者與上異則此是禱祠訖王復更有命祭祭訖亦反命不知禱祠與祭自是二事絕不相冡或偏舉或竝行各視王命蓋不可豫定禱祠訖後不必皆有王命更祭之法命祭亦不必皆在禱祠之後也

注云以王命令禱祠歸白王者鄭意蓋亦以此官爲王臣故謂其以王命轉令家之有司也未祭之先令往禱祠及歸又以禱祠之事白於王今案亦當爲王命家宗人禱旣又命祠鄭說非經義云於獲福又以王命令祭之還又反命者此亦說用祭

爲報塞謂命往先所禱祠之處而報塞終事而歸以報塞之事白於王也然經祭自通指祭祀與禱祠爲二事鄭說失之**掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令**掌亦正也不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣疏掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令者猶小宗伯云掌五禮之禁令文云辨吉凶之五服車旗宮室之禁此掌家邑之禮禁與彼略同明禮通賅五禮衣服亦通吉凶言之家邑之主衣服宮室車旗亦以命數爲差見典命職禁令謂正其不如法者　注云掌亦正也者賈疏云都宗人云正故知此掌與彼正同云不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣者賈疏云此鄉都家總解者鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言

若有寇戎之事則保羣神之壝者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言寇戎保羣神之壝者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭眾寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上

下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣【疏】凡以神仕者者阮元云唐石經仕作士然士字獨小蓋本作仕後磨改作士序官釋注疏作士誤案宋以來版本並作仕今從之序官作士誤也詳彼疏云掌三辰之灋以猶鬼神示之居者此官主祭祀之禮而兼三辰圖象爲官法其職蓋兼史巫之事而與馮相氏保章氏司巫男巫女巫等爲官聯也　注云猶圖也者小行人注同爾雅釋言云猷圖也猷猶字同郭注引此經亦作猷傳云謀圖也

案郭引作獻者依彼經文改據郭說則此官猶鬼神示之居辟請圖畫其形象位次鄭義當與郭同詩周頌般隨山喬嶽允猶翕河箋亦云猶圖也望秩於山川小山及高嶽皆信案其山川之圖而次序祭之若然此經亦謂案日月星辰之圖詩禮義可互證也云居謂坐也者說文土部云坐止也呂氏春秋愼人篇高注云居止是居坐同義云天者羣神之精日月星辰其著位也者左桓六年傳云三辰旂旗昭其明也杜注云三辰日月星也詩大雅大明孔疏引服注說同是日月星謂之三辰此與日月所會之辰專指二十八宿者別以三辰爲天之著位者國語周語云大夫士日恪位著韋注云中廷之左右曰位門屏之閒曰著此以朝位況三辰之位也天廣大無位著可辨故以日月

星辰之宿次爲之識別猶馮相氏云天位矣云以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句者此亦注用今字作祇也下同賈疏云鄭意鬼神祇之居止是布祭於神神有衆寡多少或居方爲之或句曲爲之也案依賈說居句卽倨句謂祭位或方或圓也許治氏疏引孝經說郊祀之禮曰燔燎掃地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也者賈疏云援神契文祭牲繭栗者據祭地酒旗星名厨亦星名言厨倉所以具黍稷以祭祀詒讓案酒旗坐星厨倉席皆星名續漢書五行志劉注引鄭洪範五行傳注云七星北有酒旗南有天厨開元占經甘氏中官占引甘氏云酒旗三星在軒轅右角五帝內座五星在華蓋下天厨六星在紫微宮東北維外石氏外官占

引石氏云天倉六星在婁南又史記天官書云五帝坐五星鄭
所謂五帝內座續漢天文志劉注又引蠶叢云大角有席天市
有坐亦是也鄭引彼證祭祀取象星辰之事凡注引緯並稍說
詳大司樂疏云言郊之布象席五帝坐者亦謂布席之位象五
帝內坐星也五帝主五方布席當各如其方詳小宗伯疏云禮
祭宗廟序昭穆者若禘祫合祭序昭穆之位是也亦詳小宗伯
疏云亦又有似虛危者大司樂注云虛危爲宗廟開元占經北
方七宿占引石氏云虛危主廟堂祀考故置墳墓識先祖塋域
虛危五星爲祠堂墳墓四星祠祀享賈疏云虛危有墳墓四司
又爲宗廟布席象之云則祭天圜丘象北極者史記天官書云
天極星其一明者太一常居也旁三星三公或曰子屬賈疏云

北極有三星則中央明者爲大一常居傍兩星爲臣子位焉云祭地方澤象后妃者賈疏云天有后妃四星天子象天后象地后妃是其配合也案賈說后妃星卽天官書云天極星後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也詳九嬪疏云及社稷之席皆有明法焉者開元占經甘氏外官占引甘氏云天社六星在孤南又石氏外官占引石氏云稷五星在張星南賈疏云有天社之星祭社之位象焉故云及社稷之席之席之言藉五帝已下也引周語者楚語觀射父對昭王曰古者民神不雜民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服韋注云

爽明也攜離也貳二也齊一也肅敬也衷中也義宜也聖通也
明明也徹達也降下也覡見鬼神者也周禮男亦曰巫處居也
位祭位也次主次其尊卑先後牲之毛色大小也器所當用也
時服四時服色所宜案鄭引之者廣論古神巫能制神之處位
次主處位即此經鬼神示之居也衷作中智作知明神作神明
者所見本不同或傳寫舛異賈疏云欲見巫能制神之處位者
心由精爽之意不攜貳言其專一也上下比義者上謂天神下
謂地祇能比方尊卑小大之義言聖能通知神意神明降之者
止謂神來降於其身言在男曰覡在女曰巫者男子陽有兩稱
名巫名覡女子陰不變直名巫無覡稱云巫既知神如此又能
居以天法是以聖人用之者明古神巫能通鬼神之情明天象

之法故聖人設官以掌之知神卽觀射父所說是也居以天法
指孝經說所云郊祀以下祭祀之象法用之謂立司巫以下諸
官及以神仕者並聖人用巫事神之事云今之巫祝既闇其義
何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神
令此道滅痛矣者鄭廣論漢時邪巫誣惑世俗之事鹽鐵論散
不足篇云世俗飾僞行詐爲民巫祝以取釐謝苟貪貨食卽取

釁謝也以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國
之凶荒民之札喪

天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣
升而祭地祇物鬽所以順其爲人與物也致人鬼於祖廟致物
鬽於墠壇蓋用祭天地之明日百物之神曰鬽春秋傳曰螭鬽
魍魎杜子春云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰

疏以冬日至

致天神人鬼以夏日至致地祇物鬽者此明二至祀圜丘方丘之明日則有此禘鬼神示之祭也禮輕故使以神仕者致之賈疏云言以冬日至夏日至此則大司樂云冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但其時天之神地之祇皆降仍於祭天之明日更祭此等小神祇故於此別之也　注云天人陽也者牧人注云陽祀祭天於南郊及宗廟此天廣眩衆小天神依賈說此所致者爲小神祇則天神無昊天五帝日月及大星辰等人鬼亦無先王先公等也云地物陰也者牧人注云陰祀祭地北郊及社稷也此地示亦廣眩衆小地示則無大地社稷五祀及大山川等物鬽則大宗伯四方百物之屬是也云陽氣升而祭鬼神陰氣

升而祭地祇物鬽所以順其為人與物也者賈疏云冬日至祭天神人鬼以其陽故十一月一陽生之月當陽氣升而祭之夏日至祭地祇以其陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之各順陰陽而在冬夏至也云致人鬼於祖廟者據五廟二祧而言此人鬼無先王先公而致之得在祖廟者未詳其說賈酒正肆師疏引馬融說宗廟小祀謂祭殤與無後及司勳功臣亦祭於廟鄭意或當指彼數者而言其因國無主後及三皇五帝九皇六十四民之祭則當在壇墠不得於宗廟也云致物鬽於墠壇者祭法鄭注云封土曰壇除地曰墠賈疏云此鄭惟釋人鬼物鬽不言致天神地示之處者文略亦當在墠壇也云蓋用祭天地之明日者賈疏云當冬至夏至之日正祭天地之神示事繁

不可兼祭此等雖無文據以意量之故云蓋用祭天地之明日也案賈說非鄭恉也鄭云祭天地之明日不云冬至夏至之明日則謂圜丘方丘正祭不止在日至之日明矣凡圜丘方丘皆卜日但在二至之月耳詳大司樂疏云百物之神曰鬽者說文鬼部云鬽老精物也从鬼彡彡鬼毛重文魅或从未聲百物之神即物之老而能為精怪者詳鄭說同廣雅釋天云物神謂之鬽引春秋傳曰螭鬽魍魎者賈疏云按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若螭鬽魍魎莫能逢之服氏注云螭山神獸形魅怪物魍魎木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而啖虎或曰魅人面獸身而四足好惑人

山林異氣所生爲人害如賈服義與鄭異鄭君則以螭鬽爲一物案今杜本左傳作螭魅罔兩彼釋文云魅本又作鬽與鄭此注同魍魎方相氏注亦作罔兩鄭引彼文亦證鬽之爲物神與賈服義同非以螭鬽爲一物也疏說未然杜子春云禬除也者庶氏先鄭注同女祝注亦云除災害曰禬禬猶刮去也云玄謂此禬讀如潰癰之潰者庶氏注同賈疏云就足子春之義言此以對彼彼大祝云類造禬禜之禬禬爲會合之義不爲潰也段玉裁云云此禬者別於大祝大宗伯小行人之禬也案段說是也鄭於此經及庶氏之禬並云讀如潰則鄭謂彼禬即六祈之一非此經與庶氏之禬矣蓋此及庶氏之禬與祭名之禬義雖相近而音讀則異云讀如潰癰之潰者擬其音而其義之別亦

見也依鄭義此及庶氏之禬敺讀除爲義女祝及大祝詛祝之禬敺刮去爲義大宗伯大行人小行人之禬敺會合爲義三者不同賈謂大祝之禬爲會合之義亦非鄭指詳女祝疏

周禮正義卷五十三終